

الإنسان ، إنها فيوضات من غيب ، فكرمه لك غيب كالاعتدال في المزاج والعافية ورضا النفس وسمو الفكر .

إذن فقول الحق : « وليتم نعمته عليكم » أي أنكم عشتُم قبل ذلك مع نعمة النعم ، وسبحانه يدعوكم إلى لقاء المنعم ، ذلك تمام النعمة . وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - إننا نجد الابن يتظر إلى هدايا الأب الغائب ويقول : أنا لا أريد هذه الأشياء ولكنني أريد أبي .

إن تمام النعمة - في المستوى البشري - أن يرى الإنسان المنعم عليه وهو إنسان مثله ، أما تمام النعمة على المخلوق من الخالق فيستدعي أن يتطهر الإنسان بما حده له الله وأن يصل فيلقى الله .

« وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » ساعده نسمع : أنا فعلت ذلك وذلك لعلك تشكر ، فهذا يعني أنك إن فعلت ما أمرك به فستجد أمراً عظيماً . والأمر الطبيعي يقتضي أن تشكر عليه كأن ما فعله الله للإنسان يوجب عند الإنسان نعمة أخرى لا يمكن أن يستغنيها إلا بالشكر ، مثلما قال الله :

﴿ وَاللَّهُ أَتَرَجَحُكُمْ مِنْ بَطُونٍ أَمْهِشِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

(سورة النحل)

إن السمع والأبصار والأفئدة هي منافذ الإدراك . وما دام الحق قد خلقنا ولا نعلم شيئاً ، وجعل لنا أدوات الإدراك . وأوضح : أنا خلقت لك هذه الأدوات للإدراك لعلك تشكر ، أي تلمح آثارها في نفسك مما يرى عندك ملكة الإدراك للمدركات . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثْقَلُهَا الَّذِي

وَأَتَقَكُم بِهَا إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمُذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

والإنسان أن يسأل : وما هو الذكر ؟ الذكر هو حفظ الشيء أو استحضاره ، فإذا كان حفظ الشيء فهو حفظ لذاته ، لكن الاستحضار يكون لمعنى الشيء . إذن فهناك فرق بين حفظ الشيء واستحضار الشيء ، هذا هو معنى الذكر . وقد يكون الذكر بمعنى القول ؛ لأنك لا تقول الشيء إلا بعد أن تستحضره . ولذلك نجد في تكوين الجهاز العصبي الأعلى ذاكرة ، وحافظة ، وخيلة .

ومن عجيب أمر التكوين الخلقى أن تمر أحداث على الإنسان في زمن مضى ولا يذكرها الإنسان لمدة طويلة تصل إلى سنوات ، ثم يأتي للإنسان ظرف من تداعي المعاني فيذكر الإنسان هذا الشيء الذي حدث منذ عشرين عاماً .

إذن فالشيء الذي أدركه الإنسان منذ عشرين سنة على سبيل المثال لم يذهب ، ولو ذهب ما ذكره الإنسان ، لكنه غاب فقط عن الذهن عشرين عاماً أو أكثر ؛ فلما تداعت المعاني تذكره الإنسان . ومعنى ذلك أن هذا الشيء كان محفوظاً عند الإنسان وإن توارى عنه مدة طويلة .

فالذاكرة - إذن - معناها أن يستدعي الإنسان المحفوظ ليصير في بؤرة شعوره . مثال ذلك : حادث وقع بين إنسان وآخر منذ أكثر من عشرين عاماً . ونسى الإنسان هذا الحادث . فلما التقى بصديقه ، وجلسا يتذاكران الماضي تذكر الصديق الحادث الذي حدث له منذ أكثر من عشرين عاماً .

إذن فالحادثة لم تذهب من الذاكرة ، ولكنها محفوظة موجودة في حواشي الشعور البعيدة ، وكلما بعد الإنسان في الزمن يبدو وكأنه نسي الحادثة ، لكن عندما يأتي تداعي المعاني فالحادثة تأتي في بؤرة الشعور . فإذا ما جاءت في بؤرة الشعور من حواشي الشعور حيث مخزن الحافظة ، يتذكرها الإنسان . وهذه هي قوة الخالق جل وعلا .

وقد يسجل أحدهما على شريط تسجيل بعضاً من الكلام . ومن بعد ذلك يجب أن يسجل كلاماً آخر على الشريط نفسه فيسمح الكلام الذي سجله أولاً ، ولكن ذاكرة الإنسان تختلف ، فساعة تأتي المسائل في بؤرة شعوره فالإنسان يتذكرها . وإذا ما جاءت مسألة أخرى بعدها فلا بد أن تترجح المسألة الأولى من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور ؛ لأن بؤرة الشعور لا تستقبل إلا خاطراً واحداً ، فإن شغلت بؤرة الشعور بخاطر آخر فهي تحفظ الخاطر الأول في حواشي الحافظة . ولا يسمع خاطر خاطراً آخر . فإن أراد الإنسان أن يستدعي الخاطر القديم ، كان ذلك في مقدوره . وهذا هو الفارق بين تسجيل الحالى وتسجيل المخلوق .

وبعد ذلك نجد أن التذكر يكون للمعاني ، فالذى يخزن في ذاكرة الإنسان ليس أجراماً ، فلو كانت أجراماً لما وسعها المخ . ولهذا فالمعاني لا تتراحم فيه ، بل تتراكم بحيث إذا ما جاء نداعى المعاني فالإنسان يتذكر ما يريد أن يذكره ، وذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان المخ من صنع الخالق الأعلى . وما دامت المعاني ليس لها حيز فالإنسان يقدر على حفظها في الذاكرة .

الإنسان قد يجلس ليتذكر أسماء الجبال في العالم فيقول : من جبال العالم قمة « إفريست » ، وجبال « الهالايا » ، وجبل « أحد » وجبل « ثور » . وساعة يتذكر هذه الأسماء فهو يتصور معانيها ، فالموجود في ذهن الإنسان معاني هذه الكلمات وليس أجرام هذه الكائنات ، لذلك فلا تراحم أبداً في المعاني بل تظل موجودة ومختزنة في الذاكرة وحاشية الشعور .

وإياكم أن تفهموا أن إنساناً يملك من الذكاء ما يحفظ به الشيء من مرة واحدة : وآخر أقل ذكاء يحفظ بعد قراءة الشيء مرتين ، وثالثاً يحفظ عن ثلاث مرات لا ؛ لأن الإنسان يملك ذهناً كآلة التصوير يلتقط من مرة واحدة ، لكن لو أخذ الإنسان صورة لكان وجاء شيء يضرب عدسة الصورة فهو يعيد التصوير ، وكذلك الذهن إن أراد الإنسان أن يأخذ لقطة لشيء ما تستقر في بؤرة الشعور وفي بؤرة الشعور شيء آخر ، فالشيء لا يستقر في الذهن . بل لا بد من قراءة مضمون اللقطة مرة ثانية ليؤكد الإنسان المعلومات لتتطبع في بؤرة الشعور .

ومثال ذلك الطالب الذى يدخل ساحة المدرسة التى يعقد بها الامتحان . وقبل أن

يدق جرس الامتحان بخمس دقائق يأتى له واحد من زملائه ويقول له : هل ذاكرت الموضوع الفلان . فيقول الطالب : لآلم أستذكره . فيقول الصاحب : هذا الموضوع سأتى منه سؤال فى الامتحان . فيخطف الطالب كتابا ويقرأ فيه هذا الموضوع لمرة واحدة . هذا الطالب فى هذه اللحظة لا يتذكر ماذا سآكل على الغداء هذا اليوم ، أو من سيقابل . بل يعرف أنه بصدد أمر فرصته ضيقة ، ويركز كل ذهنه لىستقبل ما يقرأه . وفى لحظة واحدة يحفظ هذا الموضوع . وإذا جاء الامتحان ووجد السؤال فهو يجيب عليه بأدق التفاصيل . وقد نجد طالبا آخر جالس لآيام يحاول استذكر هذا الدرس بلا طائل .

إذن فالذهن يلتقط مرة واحدة « شريطة ألا يستقبل الإنسان ما يقرأ أو يسمعه من معلومات والذهن مشغول بأشياء أخرى . والدليل على ذلك : أن الإنسان قد يسمع القصيدة مرة واحدة أو يسمع الخطبة مرة واحدة فيحفظ من القصيدة أكثر من بيت ، أو يحفظ من الخطبة أكثر من مقطع ، لأن ذهن الإنسان فى تلك اللحظة كان خالبا فالتقط الأبيات التى حفظها ، وكذلك الخطبة ، أما بقية أجزاء القصيدة أو الخطبة فقد يكون ذهنه شرد إلى أشياء أخرى . ولذلك يحاول الإنسان أن يكرر الاستماع والإصغاء والقراءة أكثر من مرة ليهيئ ويعد بذرة الشعور ، فيحفظ الإنسان ما يريد .

إذن فالذهن يلتقط مرة واحدة ، أما الذاكرة فهى تتذكر أى تستحضر المعانى التى قد تختفى فى الحافظة ، ولا شىء يضيع فى الحافظة أبدا ، بحيث إذا جاء الاستدعاء طفت المعانى على السطح . كأن انطباعات الإنسان فى نعم الله لا تنسى أبدا . وهى موجودة عند الإنسان ، ولكنها تريد من الإنسان أن يستدعيها من الحافظة ويطلبها .

ولتر دقة الأداء القرآن : « واذكروا نعمة الله عليكم » سبحانه يقول هنا « نعمة » مع أن نعم الله كثيرة ، ولكن الله قد آثر أن يأتى بالمفرد ولم يأت بالجمع . وذلك ليبين للإنسان أن أية نعمة فى أية زاوية من حياة الإنسان تستحق أن يذكرها الإنسان ، فنعم الله كثيرة ، ولكن لىتذكر الإنسان ولو نعمة واحدة هى نعمة الإيجاد من عدم « أو نعمة البصر ، أو السمع . وكل نعمة من هذه النعم تستحق من الإنسان أن يذكرها دائما ، ولا تطرد نعمة نعمة أخرى ، فما بالنا إذا كانت النعم كثيرة ؟

ولو غمّن الإنسان في كل نعمة لاحتاجت إلى أن يتذكرها دائماً ، أو أن النعمة اسم للجنس كله ، لأن المفرد يطلق على كل الجنس ، مثل الإنسان فإنها تطلق على كل فرد من أفراده مثل محمد وعلى وخالد .

وكلمة « النعمة » قد تُنسب إلى سببها كنعمة سببها مروءة واحد من البشر ، وهي محدودة بمقدار الأثر الذي أحدثته . لكن نحن هنا أمام نعمة المسبب وهو الله ، ولا بد أن تناسب نعمة الله جلال وجمال عظمته وعظاته .

« واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به » و « واثق » تقتضي أمرين : فالإنسان طرف الاحتياج والفقر والأخذ ، والرب صاحب الفضل والمطاء والغنى ، إنه هو الربوبية وأنت العبودية ، وهو الحق القائل :

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة البقرة) .

إذن فـ « واثقكم » تعني التأكيد من طرفين ، لأن « واثق » على وزن « فاعل » ، ولا بد في « فاعل » أن تكون من اثنين . ومثال ذلك « شارك » تقولها لاثنتين أو أكثر ، فنقول : « شارك زيد عمراً » ، وكذلك « قاتل زيد حمراً » . وحين يقول الحق : إنه « واثق عباده » أي أنه شاركهم في هذا الميثاق وقبلة منهم . لكن أي ميثاق هذا ؟

ونحن نعرف الميثاق الأول الذي هو ميثاق الذر :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ (١٣٦)

(سورة الأعراف)

وهو ميثاق الفطرة قبل أن توجد النفس وشهواتها . وبعد ذلك هناك ميثاق العقل الذي نظر به الإنسان إلى الوجود واستطاع أن يخرج من تلك الرؤية بأن الوجود يحكم ومنظم وواسع ، ولا بد لهذا الوجود من واجد وهو الله . وبعد ذلك ميثاق الإيمان بالله ، فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما عرض منهج الإسلام آمن به بعض

الناس ، أى أخذ منهم عهداً على أن يتقبلوا مطلوبات الله ، ألم يأخذ الرسول عهداً في العقبة حين قالوا له :

خذ لنفسك ولربك ما أحببت . فتكلم - رسول الله صلى الله عليه وسلم - فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال : « أبايعكم على أن تؤمنوا بما نؤمنون منه نساءكم وأبناءكم » فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم والذي بعثك بالحق لنمنعك مما تمنع منه أؤدبنا فبايعنا يا رسول الله فتحن أبناء الجرب وأهل الحلقة (السلاح) ورنناها كابراً عن كابر^(١) .

وحدث هذا - أيضاً - عند بيعة الرضوان تحت الشجرة . إذن فمعنى « واتقوا الله » إما أن يكون العهد العام الإيمان في عالم الذر ، وإما أن يكون العهد الإيمان الذي جاء بواسطة الرسل .

« وميثاقه الذي راثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا » وحين يؤمن الإنسان يقول : سمعت وأطعت ، وهكذا تنتهى مسألة التعاقد . ويتبع الحق ذلك بقوله : « واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور » . واتقوا أى اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية ، فالمطلوب منا أن نلتزم بمنهج الله إلتحاما كاملا ، وعلينا كذلك أن نجعل بيننا وبين صفات غضب الله وقاية . وعرفنا أن قوله الحق : « اتقوا الله » متسار مع قوله : « اتقوا النار » ، وقد يقول قائل : وهل للنار أوامر وتواه ؟

ونقول : أحسن الفهم عن ربك واجعل بينك وبين غضب الله وقاية ، فالنار جند من جنود الله . وسبيلنا يوضح : اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال وقاية ؛ لأن الحق له صفات جلال هي الجبروت والانتقام والقهر ، وللحق صفات جمال فهو الغفور الرحيم المتقي ، الحكيم إلى غير ذلك من صفات الجمال . إذن فلنجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية تقينا من جنود صفات الجلال ومنها النار .

وقلنا من قبل : إن الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغنا أنه في الليلة الأخيرة من رمضان يتجلى الجبار بالغفوة . والنظرة السطحية تتساءل : ولماذا لم يقل : يتجلى الغفار

(١) رواه أحمد وذكر في السيرة النبوية لابن هشام .

بالمخفرة ؟ ذلك أن (الجبار) صفة من صفات الجلال التي تقتضي معاقبة المذنب ، والمذنب متعلق بصفات الجلال لا بصفات الجمال ، إذن فالمنطق يقتضي أن يصف المذنب أمام شديد الانتقام ، لأن المقام يناسب صفات الجلال ، ولكن علينا أن نتذكر جيدا أن الله يرضى العنان للمذنب لعله يتوب ، وأن الله يفرح بتوبة عبده وأن رحمته تغلب غضبه .

ويذيل الحق الآية : « إن الله عليم بذات الصدور » والتقوى - كما نعلم - لا تنشأ من الأعمال المحسنة المدركة فقط ، بل تنشأ أيضا في الأحوال الدنيوية المضرة . ومثال ذلك نية سيئة ونية حسنة . فالحق ، الحسد ، التبيت ، المكر ، كل ذلك صفات سيئة ؛ فإياكم أن تقولوا إن التقوى للمدركات فقط ؛ بل للمحسبات أيضا . وهمل القلوب له دخل في تقوى الله . ومن بعد ذلك يقول الحق :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

إن الحق - كما علمنا - حين ينادي المؤمنين بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » إنه سبحانه لم يقتحم على الناس تصرفاتهم الاختيارية لمنهجه ، بل يلزم ويأمر من آمن به ويوجب عليه ؛ فيوضح : يا من آمنتم بي إلهًا حكميًا قادرًا أخذ منهجى . ولكن الحق يقول : « يا أيها الناس » حين يريد أن يلتفت كل الخلق إلى الاعتقاد بوجوده ، أما من يؤمن به فهو يدخل في دائرة قوله الحق : « يا أيها الذين آمنوا » وهذا النداء يقتضي بأن يسمع المؤمن التكليف بمن آمن بوجوده .

ونعلم أننا جميعا عبيد الله ، لكن لسنا جميعا عباد الله . وهناك فرق بين « عبيد » و « عباد » . فالعبيد هم المرغمون على القهر في أي لون من ألوان حياتهم ، ولا يستطيعون أن يدخلوا اختيارهم فيه . قد نجد متمرداً يقول : « أنا لا أؤمن بالله » ولكن هل يستطيع أن يتمرد على ما يفضيه الله فيما يحريه الله عليه قهراً ؟ فإذا مرض وادعى أنه غير مريض فما الذي يحدث له ؟ أيحرق واحد من هؤلاء المتمردين على الأيوت ١١؟ لا أحد يقدر على ذلك .

إذن فكل عبد مقهور لله ، وكلنا عبيد الله يستدعينا وقتما يريد ويجري علينا ما يريد بما فوق الاختيارات . أما « العباد » فهم الذين يأتون إلى ما فيه اختيار لهم ويقولون لله : لقد نزعنا من أنفسنا صفة الاختيار هذه ورضينا بما تقوله لنا « افعل كذا » و « لا تفعل كذا » . إذن فالعبيد مقهورون بما يحريه عليهم الحق بما يريد ، والعباد هم الذين يرضون ويكون اختيارهم وفق ما يحبه الله ويرضاه ؛ إنهم أسلموا الرجاء لله . فهم مقهورون بالاختيار ، أما العبيد فمقهورون بالإجبار .

« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله » . و « قوام » صفة مبالغة والأصل فيها قائم ، فإن أكثر القيام تطلق عليه كلمة « قوام » . ومثال ذلك رجل لا يجترف النجارة وجاء بقطعة من الخشب وأراد أن يسد بها ثقباً في باب بيته ، هذا الرجل يقال له : « ناجر » ولا يقال له : « نجار » ، ذلك أن تخصصه في الحياة ليس في النجارة . وكذلك الهاوى الذي يخرج بالسارية إلى البحر ؛ واصطاد سمكين ؛ يقال له : « صائد » لكنه ليس صياداً ؛ لأن الصيد ليس حرفة .

إن الحق يطلب من كل مؤمن ألا يكون قائماً لله فقط ، ولكن يطلب من كل مؤمن أن يكون قواماً ؛ أي مبالغ في القيام بأمر الله . والقيام يقابله القعود . وبعد القعود الاضطجاع وهو وضع الجنب على الأرض ثم الاستلقاء ، وبعد ذلك ينام الإنسان . ونحن أمام أكثر من مرحلة : قائم وقاعد ومستلق ، ونائم . والنائم ليس عليه تكليف . والمستلق هو المستريح على ظهره والحق يقول :

﴿ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾

أى اجعلوا الله دائما على بالكم ؛ فالإنسان يملك فى حالته الطبيعية نشاطا يمكنه أن يقوم ويقعد ؛ فإن قيل : « قام فلان بأمر القوم » أى أنه بذل كل جهد لإدارة أمور الناس ، والقيام فى حركات الناس أصعب شئ . وسبحانه لا يريد منا أن نكون قائمين فقط ؛ بل يريد أن نكون قوامين . ومادامنا قوامين فلن نخلو لحظة من قيامنا أن نكون لله ؛ لله توجها . لا نفعا ؛ لأن أية حركة من أى عبد لا تفيد الله فى شئ ؛ فإله خلق خلقه بمجموع صفات الكمال فيه ، ولم ينشئ خلقه له صفة جمال أو كمال جديدة . وعندما يؤدى الإنسان أى عمل لله فهو يؤديه طاعة وتقربا لله . وإذا أراد الله من المؤمنين أن يكونوا قوامين لله ، عندئذ تكون كل حركات المجتمع الإيماني حركات ربانية متساندة متصاعدة . وإذا كانت حركات المجموع الإيماني متساندة فسوف تكون النتيجة لهذه الحركة سعادة البشرية ؛ فالإنسان إذا ما كان قواما فهو قوام لنفسه وللآخرين .

والمراد أن نكون مداومين على قيامنا فى كل أمر لله . ولا تعتقد أيها المؤمن أنك تعامل خلق الله ، إنما تعامل الله الذى شرع لك ليضمن لك ويضمن منك ، فأنت إن طولبت بالأمانة ، فقد طوَلب كل الناس بالأمانة فيما هو خاص بك لا بغيرك . وحين ينهاك الله عن الخيانة فقد أمر الحق الناس جميعا بالانتهاء عن الخيانة لك .

إذن إن نظرت إلى تكليفات الله لوجدتها لصالحك أنت . فلا يظن ظان أن الدين إنما جاء ليقف أمام نفسه هو ، فالدين وقف أمام النفس لدى الناس جميعا ، فحين يأمرك : ألا تمد يدك إلى مال غيرك فأنت واحد من الناس ، وفى هذا القول أمر مرجع لكل الناس : لا تمدوا أيديكم إلى مال فلان لتسرقوه . فانظر إلى أن الحق حين شرع عليك شرع لك . ولذلك يجب أن يكون كل قيامك لله سبحانه . ولذلك يظهر الحق سبحانه وتعالى فى بعض خلقه أشياء وأحداثا تفهم الناس أن الذى يعمل لخلق الله مسلوب التعيم ، والذى يعمل لله يكون موصول التعيم ؛ فنجد الواحد من الناس يقول : « لقد فعلت لفلان كذا وكذا وأنكرنى » . نقول له : أنت تستحق لأنك صنعت له ، ولكنك لو صنعت لله لكفالك الله كل أمر . ولذلك يقول الحق عن هؤلاء الذين صنعوا لله :

﴿يَوْمَ نَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا﴾

إذن فالؤمن يجب أن يوضح حركة قيامه ونسيها ؛ بمعنى أن يجعل كل حركته لله ؛ فإن كانت كل حركته لله ، فالله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملاً . والخاصرون هم الذين يعملون للناس ؛ لأن الناس لا يملكون لهم نفعاً وربما تحلوا عنهم وربما أضمرت وحلت قلوبهم الضغن والحق لمن أحسن إليهم ، وربما تحولوا إلى أعداء لهم ، فالصنوع له الجميل قد يعطيه الله بعضاً من الجاه ، وحين يلقى صانع الجميل بعد ذلك قد تتخاذل نفسه وتذل ، وتزى في بعض الأحيان واحداً يجلس بين الناس وقد أخذته العزة ، ثم يدخل عليه إنسان كان له فضل عليه ، وساعة يراه يكره وجوده في مجلسه ، ويتنهي ألا يحدث هذا اللقاء ، وإذا ما لقيه بعد ذلك في طريق فهو يشيح بوجهه ؛ لأن الذي صنع الجميل يسبب حرجاً له ، ويجعل نفسه تتضعض ، وهو يريد أن يستكبر على الناس . إذن فالله يوضح : اعملوا لله ؛ لأنه لا يضيع عند شيء . واعلموا أن الله رقيب عليكم ولن يضيع عمل عند .

وعندما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإحسان قال : (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)^(١) .

أستطيع أنت أيها الإنسان أن تصنع في إنسان آخر ما يرواه أمامه ؟ أنت تسيء إلى الآخر من وراء ظهره . فلماذا إذن يُسيء الواحد منكم إلى الله بالعصيان ، وهو الناظر إليكم جميعاً ؟

إذن حين يريد الحق سبحانه وتعالى أن تحسن معاملة نفسك وغيرك فعليك أن تحسب كل عمل لك عند الله . فقد سخر لنا الحق كل الوجود وأعطانا كل مقومات الحياة ، ويوضح لكل واحد منا : يا عبدي اجعل كل قيامك لله ؛ ولا تكن قائماً فقط ولكن كن قوَّاماً . . بمعنى أنه ما دامت فيك بقية من العافية للعمل فاعمل ، ولا تعمل على قدر حاجتك فقط ، ولكن اعمل على قدر طاقتك ؛ لأنك لو عملت على قدر حاجتك فإن الذي لا يقدر على العمل لن يجد ما يعيش به .

إذن فاعمل على قدر طاقتك لتتسع حركتك للناس جميعاً . ويكون الفائض من

(١) رواه البخاري . باب سؤال جبريل عن الإيمان بالإسلام والإحسان ، ورواه مسلم في كتاب الإيمان .

عملك لغيرك . وحين يقول سبحانه : « كونوا قوامين لله شهداء بالقسط » يعلمنا ألا نضيع مجهودنا هباءً ، بل توجه المجهود للعمل ونقوم به لوجه الله ، لأنه سبحانه لا ينسى أبداً جزاء عبده ، وهو الذي يرد كل جميل . إنه - سبحانه - يقول : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » .

ويقول أيضاً :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَمْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

(من الآية ١٢٠ سورة التوبة)

وحين يكون الواحد منا قواماً لله يكون قد استغل حركة وجوده لخير خلق الله . وهذا العمل مطلوب منك . ولا يكفي أن تكون حركتك محصورة في ذلك ، بل يجب أن تمتد أيضاً حركة حياتك لتكون شامداً بالعدل . وكذلك توجه للعدل من تحته نفسه أن ينحرف . وحين تكون قواماً لله فهذا أمر حسن ، وعليك أن تحاول إقناع غيرك بأن يكون قيامه لله بأن نكون شامداً بالقسط والعدل . وحين تكون شامداً بالقسط والعدل لا يتبادى ظالم في ظلمه . فالذي يجعل الظالم يشتد ويستشري ظلمه ويتفاقم شره هو أنه يجد من يدلسون على العدالة ويسترون وتخفون العيوب ويخادعون الناس .

لكن لو وجد الإنسان الذي ينير الطريق أمام العدالة لما وجد ظلم . لكن الظالم يجب من يدلس عليه ، فيقول لنفسه : إن فلاناً ارتكب جريمة مثل جرمي ونال البراءة . وتدلّيس الشهادة يقود إلى خراب المجتمعات . ولر أن المجتمع حينما يرى أن شهادة أفراد هي شهادة بالقسط وشهادة بالعدل ، فإن كل فرد في المجتمع إذا غم بظلم يرتدع قبل أن يفعل الظلم ، ولكان الظالم يتال عقابه ويصير مثالا لارتداع غيره . والمؤمن مطالب أولاً بالقيام لله بإصلاح ذاته ، ومطالب ثانياً أن يشهد بالقسط والعدل لإصلاح غيره .

وكلمة « القسط » تأتي منها اشتقاقات كثيرة ، وهي من الألفظ التي قد تدل على العدل وقد تدل على الجور ، وهي من الألفاظ التي تستعمل في الأمر وفي نقيضه . وهذا من محاسن اللغة . ويتطلب ذلك أن يحصر السامع الكلمة ويتعرف على معناها بما يتطلبه السياق .

« وَقَسَطَ » معناها « عدل » . والفعل المضارع لها هو يقسط . والمصدر « قسطا » ، ومرة يكون المصدر « قسوطا » . والمصدر هو الذي قد يحول المعنى من العدل إلى الجور . فالقسط بمعنى العدل . وقَسَطَ يَقْطِطُ قُسُوطًا . أى جار وظلم . هنا نجد الفعل باتى بالمعنى وضده ، حتى يمتلك السامع اليقظة والفطنة التى تجعله يعرف التمييز بين معنى العدل ومعنى الجور .

وخين نقول « أقسط » فإنها بمعنى عدل ، وهنا ننتبه إلى ما يلى : أن هناك فرقاً بين عَدَلَ . يأتى من أول الأمر وذلك هو القسط ، وهناك حكم ظالم يحتاج إلى حكم آخر يزيل الظلم . وذلك الذى نستعمل له « أقسط » أى أزال الظلم ، فكان جوراً كان مرجوحاً وأزاله الحكم . فالقسط - إذن - هو العدل الابتدائى . ولذلك نسمع قول الحق سبحانه ونعالى :

﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ (١٥)

(سورة الجن)

والقاسطون هنا هم الظالمون ، فالقسط هنا من قسط يقسط قسوطا .

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنها عنها يقول الحق : « شهداء بالقسط » أى شهداء بالعدل . واللباقة فى السامع هى التى توجه اللفظ إلى معناه المراد من خلا الباقى ، فالسامع للقرآن يفترض فيه الأريحية اللغوية بحيث يستطيع أن يفرق بين الشئ والمشابه له من شئ آخر . إذن فهناك قسط وأقسط ، قسط بمعنى عدل ، وأقسط بمعنى أقام القسط بإزالة الجور . والقسوط معناه الجور .

والحق يقول : « إن الله يحب المتقطين » وه المتقطين « هى جمع « مُقْطِط » ، من : أقسط أى أزال الظلم والجور ، إذن فالذى يرجع المعنى هنا سباق الكلمة ومصدرها . وقد يراد بالكلمة المعنى المصدرى . والمعنى المصدرى لا يختلف باختلاف منطوقه ، فيقال : « رجل عدل » ويقال : « امرأة عدل » . ويقال : « رجلان عدل » ، ويقال : « امرأتان عدل » ، وه رجال عدل ، وه نساء عدل . إذن فإن أردنا بالكلمة المصدر فهى لا تتغير فى المفرد والمثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث . والقرآن الكريم يقول :

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ﴾

(من الآية ٤٧ سورة الأنبياء)

وهناك قول آخر:

﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾

(سورة الشعراء)

وفي الريف المصري نجد أن التاجر يصنع لنفسه الموازين من الأحجار ، فيعابر قطعة من الحجر بوزن الكيلوجرام ، ويعابر قطعاً أخرى لأجزاء الكيلوجرام ، ومن كثرة الاستعمال وعلامسة الحجر يعرف التاجر أن الحجر يتآكل ، لذلك يعيد وزن الأحجار التي يستعملها في الميزان كل فترة متقاربة من الزمن . ويقال : إنه يعابر الأوزان . وسمى القسطاس ، فالقسطاس هو الذي تعابر به الموازين ، فإذا صنع الإنسان شيئاً للميزان مما يتآكل أو يتأثر باللمس فيجب عليه أن يعايره كل فترة حتى لا يظلم أحداً ولو بمقدار اللمسة الواحدة . ولذلك يقول الحق : « ذلكم أقمسط عند الله » ، « أقمسط » هنا معناها « أعدل » . فموازين الله غير موازين البشر ، فموازين البشر قد يحدث فيها اختلاف . ونرى بعض التجار ينتقصون الميزان بأن يضعوا شيئاً تحت كفة الميزان أو غير ذلك من الخدع ، لكن الحق هو العادل الحق . وهو صاحب الميزان الأعدل وهو القائل : « ذلكم أقمسط عند الله » .

جاءت هذه الآية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدر حكماً : وهو حكم صحيح وعادل بقواعد البشر ، فأوضح الحق له الحكم الأقمسط ، صحيح أن عدلك يا رسول الله لا يدخله هوى ولا يميل به غرض أو شهوة . ولكن العدل عند الله أكثر دقة وله مطلق الدقة . وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بمنطق القسط البشري في أمر زيد بن حارثة وكان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان عبداً لحديجة - رضي الله عنها - وعينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد فترة علم أهل زيد بخبر اختطافه وبيعه كعبد وكيف آل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاه أهل زيد إلى رسول الله وطالبوا بإبائهم . ورفض زيد أن يعود معهم وأراد أن يبقى مع رسول الله ، وأراد رسول الله أن يكرم زيداً الذي فضله على أبيه وأهله مصداقاً لقول الله :

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾

(من الآية ٦ سورة الأحزاب)

لذلك كان لا بد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقدر زيد بن حارثة ، فأعتقه ودعاه « زيد بن محمد » تكريماً له ، على عادة العرب في تلك الأيام . لكن الله يريد أن يُلغى مسألة التبني :

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾

(من الآية ٤ سورة الأحزاب)

وأجرى الله الأحداث ليصحح مسألة التبني لكل العرب ، وكان بداية تطبيق ذلك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وينزل القول الحق :

﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾

(من الآية ٥ سورة الأحزاب)

لم ينف الله القسط عن محمد ، ولكن الأقسط يأتي من عند الله . ويطلب الله تعاملاً زيد بعد أن عاد إليه اسمه الفعلي منسوباً لأبيه لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويكفيه الله زيدا بأن يجعل اسمه هو الاسم الوحيد في الإسلام الذي يذكر في القرآن ويعبد المؤمنون بتلاوته إلى أن تقوم الساعة :

﴿فَلْيَاقُضِي زَيْدُهَا وَطَرًا﴾

(من الآية ٢٧ سورة الأحزاب)

لقد صار اسمه في القرآن يتلوه المسلمون إلى قيام الساعة . وفي ذلك كل السلوى . إذن لا أقسط عند الله ، جاءت في محلها ، وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا أن نكون قِيَامًا مَبَالِغًا فيه ، أي ألا نترك فرصة لعمل الخير وإن نبالغ في الدقة في أداء العمل ، وأن نَعْدِلَ في المجتمع بأن نكون شهداء بالقسط . وبذلك يأخذ كل إنسان حقه فلا يقدر قوى أن يظلم ضميماً ، لأن الضعيف سيجد أنفاساً يشهدون معه بالحق .

ولياكم أن تدخلوا الهوى في مقاييس العدل . وهب أن المسألة تتعلق بعلوكم أو بخصومتكم فالعدل هنا أكثر أهمية وأكثر وجوباً .

« ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » . أى لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا فتعدلوا عليهم ، فمن له حق يجب أن يأخذه . ونعرف القصة التى حدثت ، عندما سرق مسلم درع مسلم آخر وأراد السارق وأهله أن يلصقوا التهمة بيهودى وإن يبرىء نفسه ، ولكن الله أنزل قرآننا :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ

حَصِيْبًا ﴿١١٩﴾ ﴿

(سورة النساء)

أى لا تكن يا محمد لصالح الخائزين تحاصبا للبراء . وقوله الحق هنا : « ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » أى لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا ، وإلا سيكون البغض لصالح عدوكم ، وبغض المؤمن إذا حمله على اتباع هواه سيكون لصالح العدو ؛ لأن الله سبحانه يعاقب المؤمن لو أدخل الهوى والبغض فى إقامة الميزان العادل . فتحكيم البغض والعداء والهوى يكون لصالح الخصوم ؛ لذلك لا يحملنكم أيها المؤمنون شنآن - أى بغض - قوم على ألا تعدلوا .

ويضيف الحق : « اعدلوا هو أقرب للتقوى » والعدالة حين تطلب مع الخصم هى تبريح لذلك الخصم لأنه خالف الإيمان . ومن المؤكد أن الخصم يقول لنفسه : إن عدالة هذا المسلم لم تمنعه من أن يقول الحق ولا بد أن عقيدته تجعل منه إنساناً قوياً ، وإن دينه الذى أمره بذلك هو نعم الدين .

إذن ساعة تحكم أيها المؤمن بالعدل لحصلك فانت تقرعه لأنه ليس مؤمناً ، لكن لو رأى خصمك أنك قد جرت ولم تنحى إلى الحق ، فأنت بذلك تشجعه على أن يبقى كافراً ؛ لأنه سيفرض أنك تتبع الهوى . أما إذا رأته وأنت تقف موثقاً برضى الله مع أنه خصم لك ، فهو يستدل من ذلك على أن العقيدة التى أمنت بها هى الحق ، وأنت تقيم الحق حتى فى أعدائك . وهكذا يفرغ الخصم العقيدى نفسه ، وقد يلفته ذلك إلى الإيمان .

« اعدلوا هو أقرب للتقوى » أقرب إلى أى تقوى ؟ أقرب إلى تقوى المؤمن ؟ أم أن الخصم يكون أقرب إلى التقوى حين يرى المؤمن مقيماً للعدل والحق ، فلعلة

يرتدع ويبارد نفسه ويقول : إن الإيمان قد جعل هذا المسلم يتغلب على البغض وحكم بالحق على الرغم من أنه يعلم أنني عدو له .

ولنا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام الأسوة الحسنة ، فقد جاءه رجل غريب يسأله طعاماً أو ميئاً ، قاله إبراهيم عن دينه . فوجده كافراً ، فلم يجب مسأله . وسار الرجل بعيداً ، فأنزل الله سبحانه على إبراهيم وحياً : أنا قبلته كافراً بى ومع ذلك ما قبضت نعمتى عنه . وسألك الرجل لقمة أو مبيت ليلة فلم نجبه . وجرى سيدنا إبراهيم خلف الرجل واستوقفه ، سأل الرجل سيدنا إبراهيم ، ما الذى حدث لتغير موقفك ، فقال سيدنا إبراهيم : إن ربي عاتبنى فى ذلك . فقال الرجل : نعم الرب إله يعاتب أحبائه فى أعدائهم ، وأمن الرجل .

وهذا يوضح لنا معنى « أقرب للتقوى » فقد صار الرجل الكافر أقرب للتقوى . إذن : فاللعن النفسى الذى يصيب خصمك أو من يخطبك أو من بينك وبينه شتان ، حين يراك أثرت الحق على بغضك له ، يجعله يلتفت إلى الإيمان الذى جعل الحق يملو الحوى ويغلبه ويقهره ، ويصير أقرب للتقوى . وايضا من يشهد بالقط هو أقرب للتقوى .

ويدلل الحق الآية بقوله : «واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» فهو - سبحانه - الخبير بما نعمل . وإياك أيها المؤمن أن تصنع ذلك لشهرة أن يقال عنك إنك رجل حكمت على نفسك . ولكن اعمل من أجل الله حتى وإن كان الموقف يستحق منك الفخر .

إن كثيرا من الناس يحكمون بالظلم ليشتهروا بين الناس بالعدل ، كيف ؟ نفرض أنه قد عُرضت عليك قضية هى خصومة بين ابنك وابن جارك ، الشجاعة الأولى تفرض أن تحكم لابن جارك وهو غير محق على ابنك . لكن الشجاعة الأخرى أن يكون الحق لابنك وتحكم له ، أما إن حكمت لابن جارك - وهو غير محق - ففى هذه الحالة تكون قد حكمت بالظلم لتشتهر بين الناس بالعدل !

يجب أن يكون الحق أعز عليك من ابنك وابن جارك . وإياكم أن تعطلوا أعمالاً

ظاهرها عدل وباطنها رياء / لأننا نعلم أن لكل جارحة من الجوارح مجالا تزدى فيه وظيفتها ؛ فاللسان أداة ووظيفته القول ، والأذن فعلها أن تسمع ، والأنف أداة أن يشم ، ويجمع الجميع العمل . فالعمل إما أن يكون قولاً وإما أن يكون فعلاً . قال تعالى :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝١٥﴾

(سورة الصف)

إذن فالتقول محله اللسان ، والفعل محله بقية الجوارح ، والاثنان يجمعهما العمل . ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝١٦﴾

وعندما ننأمل كلمة « وعد » نجدها تأتي ، وتأتي أيضاً كلمة « أوعد » وه « وعد » وكذلك أوعد إذا لم نقرن بالموعود به ، تكون وعد للخير ، وه أوعد للشر . ولكن لو حدث غير ذلك وجئت بالموعود به ، فالأثنان متساويان ، فيصح أن تقول « وعدته بالخير » ويصح أيضاً أن تقول « وعدته بالشر » . لكن إن لم تذكر المتعلق ، فإن « وعد » تستعمل في الخير . وه أوعد » تستعمل في الشر . والشاعر يقول :

وإني إن أوعدته أو وعدته
لخلف إيعادي ومنجز مرعدي

وحين يقول : « وعد الله » فهذا وعد مطلق لا إخلال به ؛ لأن الذي يخلف بالوعد هو الإنسان الذي نعتبه الأغيار ؛ فقد يأتي ميعاد الوفاء بالوعد ويجد الإنسان نفسه في

موقف العاجز أو موقف المتغير قلبياً ، لكن ساعة يكون الله هو الذي وعد فسبحانه الذي لا تداخله الأغيار ، بل هو الذي يجري الأغيار ، لذلك يكون وعده هو الوعد الخالص الذي لا توجد قوة أخرى تحول دون أن ينفذ الله وعده . أما وعد البشر فقد تأتي قوة أخرى تعطل هذا الوعد .

« وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة » سبحانه وتعالى يوضح أن مغفرته لكل عياده ولا يختص فقط الصالحين الرعيع بل إنه يوجه حديثه إلى هؤلاء الذين ارتكبوا المعاصي فإن تابوا ، فلهم مغفرة ؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ؛ فأنت قد تكون جالساً ويأتي واحد جهة اليمين ليقدّم لك تفاحة ، وفي اللحظة نفسها التي تمت يدك لتأخذ التفاحة تلتفت لتجد إنساناً آخر يريد أن يصطبك ، أي اتجاهاً سلوكك تغلب ؟ لا بد أنك سترد على من يضربك أولاً . والحق يزيل الذنوب أولاً بالمغفرة . ونجده سبحانه وتعالى يأتي بأشياء تلتفت القلب فهو يقول :

﴿ مَن زُجِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾

(من الآية ١٨٥ سورة آل عمران)

فالخطوة الأولى للفوز هي الزجرجة عن النار ، والخطوة التالية بعد ذلك هي دخول الجنة . فسبحانه يمنع المفسدة ويقدم دفعها ودرأها على جلب المنفعة ؛ لذلك يقول الحق بداية : « لهم مغفرة » . والإنسان منا ساعة تأتي له الخواطر يفكر في أشياء يطمح إليها ، وهناك أشياء يخاف منها . ويشغل الذهن أولاً بما يخاف منه ، يخاف من المفسدة ، يخاف من عدم تحقيق الآمال . إذن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة .

« لهم مغفرة وأجر عظيم » . وكل أجر على عمل يأخذ عمره بقدر حيزه الزمني ، فأجر الإنسان على عمله في الدنيا يذهب ويزول ؛ لأن الإنسان نفسه يذهب إلى الموت ، أما أجر الآخرة فهو الباقي أبداً ، وهو أجر لا يفوت الإنسان ولا يفوته الإنسان ، ذلك هو الأجر العظيم .

وحين يتكلم الحق عن معنى من المعاني يتعلق بالإيمان والعمل الصالح تكون

النفس مستعلة ، لأن هناك تأملاً في الخير وترهياً من الشر ، لذلك ينبع الحق هذه الآية بآية أخرى فيقول :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ١٠ ﴾

وحيث نسمع قوله : « أصحاب الجحيم » تتلزل النفوس رهبة من تلك الصحبة التي نبرأ منها ، فالصحبة تدل على التلازم وتعني الارتباط معاً ، والا يترك أحدهما الآخر ، كأن الجحيم لا تتركهم ، وهم لا يتركون الجحيم ، بل تكون الجحيم نفسها في اشتياق لهم . وللجحيم يوم القيامة عملان : العمل الأول : الصحبة التي لا يقدر الكافر على الفكك منها ، والثاني : لا تترك الجحيم فرصة للكافر ليفك منها . ويقول الحق عن النار :

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِلْجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ١١ ﴾

(سورة ق)

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هُمْ قَوْمٌ اَن يَسُطُّوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَتَقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١١ ﴾

والذكر - كما عرفنا - يعني استحضار الشيء إلى الذهن ، لأن الغفلة تطرد على

الإنسان وعليه ألا يستمر فيها . وبعض أهل الإشراق والشطح يتلاعبون بالمواعيد النفسية فيقول واحد منهم : يعلم الله أني لست أذكره . وحين يسمع الإنسان مثل هذا القول قد يوجه لصاحبه التأييب والنقد العنيف ، لكن الغافل بحال الأمر التحليل العرفاني فيكمل بيت الشعر بالشطر الثاني :

« إذ كيف أذكره إذ لست أنساه » .

وهنا ترتاح النفس ، ويقول الحق هنا أيضاً : « نعمة الله » ولم يقل : « نعم » لأن كل نعمة على أفراد تستحق أن نشكر الله عليها ، فكل نعمة مفردة في عظم وضخامة تستحق الشكر عليها ، أو أن نعمة الله هي كل فيضه على خلقه ، فأفضل النعمة أنه رينا ، وسبحانه يقول : « اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم » . وما دام قد جاء بـ « إذ » فالمراد نعمة بخصوصها ، لأن « إذ » تعني « حين » فالحق يوضح : اذكروا نعمة الله عليكم في ذلك الوقت الذي حدثت فيه هذه المسألة ، لأنه جاء بـ « إذ » ويطلب أن نذكر نعمته في هذا الموقف ، إنه يذكروا بالنعمة التي حدثت عندما هم قوم ييسط أيديهم إليكم .

وهناك « قبض » لليد و « بسط » لليد . والبسط المنظور أن ترى النعمة . وفي الآية تكون النعمة هي كف أيدي الكافرين ، ذلك أن أيديهم كانت ممدودة بالسوء والشر . ولو وقفنا عند بسط اليد ؛ لقلنا أنه سبحانه قد جعل من أسباب خلقه معبراً لنعم علينا أي أن نعم الله تعبر وتصل إلينا عن طريقهم وبأيديهم ، لكن هذا ليس مراداً من النص الكريم ؛ لأننا حين نتابع قراءة الآية ، نعرف أن كف أيديهم هو النعمة ، فهؤلاء القوم أراحوا أن ييسطوا أيديهم بالإيذاء . ويقولون عن بذامة اللسان : « بسط لسانه » ويقولون أيضاً : « بسط يده بالإيذاء » .

ونعرف أن الحق جاء بـ « إليكم » أو « عنكم » وكلاهما فيه ضمير يعود على المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فالؤمنون ملتحمون بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا هم قوم أن ييسطوا أيديهم إلى رسول الله ، ففي ذلك إساءة للمؤمنين برسول الله ؛ لأن كل شيء يصيب رسول الله ، يصيب المؤمنين أيضاً . وكانت هناك واقعة حال في زمن مقطوع وسابق فهل يعني الحق سبحانه وتعالى بحادثة بني

النضير ، وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين النضير معاهدة ألا يعينوا عليه خصوم الإسلام وإذا حدث قتل من جهة المسلمين فعل بين النضير المعاونة في الدية ، وكان النبي قد أرسل مسلماً في سرية فقتل اثنين من المعاهدين خطأ ، فطالبوا بدية للقتيلين . ولم يكن عند النبي ؛ ما فذهب إلى بين النضير كي يساعدوه بدية القتيلين ، فقالوا له : « مرحباً » نطعمك ونسقيك وبعد ذلك نعطيك ما تريد ، ثم سلطوا واحداً ليرمي الرسول بحجر . فصعد الرجل ليلقي على الرسول صخرة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد إلى جانب جدار من بيوتهم فأخبر الحق رسوله فقام خارجاً ، ولم ينتظر شيئاً .

« إذ هم قوم أن يسلطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم » لقد أخبر الحق نبيه بما يبيتون قبل أن يتمكنوا من الفعل . و « الهم » هو حديث النفس ، فلماذا ما خرج إلى أول خطأ التزوع فذلك هو القصد ، و « الهم » هو الشيء الذي يخلب على فكر الإنسان في نفسه ويكون مصحوباً به .

وفي اللغة الدارجة نسمع من يقول : « أنا في هم وغم » ؛ لأن « الهم » هو الأمر الذي لا يراح النفس حديثاً وسبب الغم . فالهم هو العدو الذي لا يقدر أن يقهره أحد ؛ لأنه يتسرب إلى القلب ، أما أي عدو آخر فالإنسان قد يدفعه ، ونعرف عن سيدنا الإمام علي - رضوان الله عليه وكرم الله وجهه - أنه كان مشهوراً بأنه المفتي ؛ فهو يستفتي في الشيء ، فيجيب عليه ، لدرجة أن سيدنا عمر نفسه يقول : « قضية ولا أبا حسن لها ، أي أنها تكون قضية معضلة إذ لم يوجد أبو حسن لها فيحلها ، وكان سيدنا عمر يستعيد من أن يرجد في مكان لا يرجد به سيدنا علي . وعندما عرف الناس عنه ذلك تساءلوا : من أين يأتي بهذا الكلام ؟ . فجاءوا بلغز وانتظروا كيف يخرج منه . فقالوا : إن الكون متسع وفيه أشياء أقوى من كل الأشياء ، وقوى تتسلط على قوى ، وحاولوا الانفاق على شيء أقوى من كل الأشياء ؛ فقال واحد : الجبل هو أقوى الأشياء . وقال الآخر : لكننا نقطع منه الأحجار بالحديد . وبينما هم يسلسلون هذه السلسلة جاء سيدنا علي فقالوا له : يا أبا الحسن ما أشد جنود الله ؟ .

فأجاب سيدنا علي - كرم الله وجهه - بأنه يقرأ من كتاب يدلل أنه عرف جنود الله وعرف الأقوى وحصر عددهم ، وقال سيدنا علي : أشد جنود الله عشرة .

وكانه انشغل بهذه المسألة من قبل ، ودرسها .

قال : الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال ، والنار تذيب الحديد ، والماء يطفىء النار ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء ، والرياح يقطع السحاب ، وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته ، والسكر يغلب ابن آدم ، والنوم يغلب السكر ، والهم يغلب النوم ، فأشد جنود الله الهم . ولا يمكننا أن نمر على كلمة الهم في القرآن إلا أن نستعرض مواقعها في كتاب الله . وأهم موقع من مواقعها نتعرض له من أسئلة الكثيرين في رسائلهم وفي لقاءاتنا معهم هو مسألة يوسف عليه السلام حينما قال الحق سبحانه وتعالى بخصوص مراودة امرأة العزيز له :

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة يوسف)

ولنحقق هذه المسألة ، فالذين يستبعدون على سيدنا يوسف عليه السلام هذا الأمر ، يستبعدون على صاحب العممة أن يفكر في نفسه ، وإن كان التفكير في النفس لم يبلغ العمل النزوعي فهو مهتم . بل قد يكون التفكير في الشيء ثم عدول النفس عنه أقوى من عدم التفكير فيه ، لأن شغل النفس بهذا الأمر ثم الكف يعني مقاومة النفس مقاومة شديدة . ولكنهم يجنون ويعظمون - أيضاً - سيدنا يوسف عن أن يكون قد مر بخاطره هذا الأمر فضلاً على أن يوسف - عليه السلام - لم يكن قد أرسل إليه أي أنه لم يكن رسولا آنذاك .

الآية نقول :

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ﴾

(من الآية ٢٤ سورة يوسف)

أي أن امرأة العزيز هي التي بدأت المراودة ليوسف عليه السلام فهل تم نزوع إلى العمل ؟ لا ، لأن النزوع إلى العمل يقتضي أن يشارك فيه سيدنا يوسف . إذن همت به ، أي صارت تحب أن تصنع العملية النزوعية وجاء المانع من سيدنا يوسف . وبالنسبة للمراودة وهو سيدنا يوسف ، قال الحق :

﴿وَقَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾

(من الآية ٢٤ سورة يوسف)

ونضرب لذلك مثلاً حتى نفهم هذا ؛ إذا قال لك قائل : أزورك لولا وجود فلان عندك ، هذا يعني أن القائل لم يزرك ، وبالقياص نجد أن يوسف عليه السلام رأى البرهان فلم يعم . فمن أراد أن يثبته يوسف حتى عن حديث نفسه نقول : الأمر بالنسبة لها أنها همت به ، وحتى يتحقق الفعل كان لا بد من قبول لهذا الأمر ، وصار الامتناع لكنه ليس من جهتها بل جاء الامتناع من جهته . وهو قد هم بها لولا أن رأى برهان ربه .

لماذا جاء الحق : بأنه هم بها لو أن رأى برهان ربه ؟ جاء الحق بتلك الحكاية ليدلنا على الحكمة في امتناع يوسف عن موافقته على المزاودة ، فلم يكن ذلك عن وجود نقص طبعي جسدي فيه ، ولولا برهان ربه لكان من الممكن أن يحدث بينهما كل شيء . وأراد الحق أن يخبرنا أن رجولته كاملة وقهرلته غير ناقصة واستعداداته الجنسي موجود تماماً ، والذي منعه من الإتيان لها هو برهان ربه ، إنه امتناع ديني . لا امتناع طبيعي . وبذلك يكون إشكال الفهم لمسألة الهم عند امرأة العزيز ويوسف قد وضح تماماً .

ونعود إلى الآية التي نحن بصددها : « إذ هم قوم أن يسطروا إليكم أيديهم » وكلمة « قوم » إذا سمعناها ففيها معنى القيام ، والقيام هو أنشط حالات الإنسان . وكما أوضحنا من قبل نجد الإنسان إما أن يكون قائماً وإما أن يكون قاعداً وإما مضطجعا وإما مستلقيا وإما نائماً . ونجد أن الراحة على مقدار هذه المسألة ، فالقائم هو الذي يتعب أكثر من الآخرين ؛ لأن ثقل جسمه كله على قدميه الصغيرتين ، وعندما يقعد فإن الثقل يتوزع على المقعدة . وإذا اضطجع فثقله فوقه الاحتمال تنسج . ولذلك يطفونها على الرجال فقط ؛ لأن من طبيعة الرجل أن يكون قواماً ، ومن طبيعة المرأة أن تكون هادئة وديعة ساكنة مكثورة . فالقوم هم الرجال ، ومقابل القوم هنا « النساء » . إذن فالنساء ليس من طبيعتهن القيام .

والشاعر يقول :

وما أدرى ولست إخال أدرى

أقوم آل حصن أم نساء

وحين يقول الحق : « إذ هم قوم أن يسطوا إليكم أيديهم » فمعنى ذلك أنه لم يكن هناك نساء قد فكرن في أن يؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونجد هنا أيضاً أن البسط مجال تساؤل ، هل البسط يعنى الأذى أو الكرم ؟ .

والحق يقول :

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الشورى)

هذا (في مجال العطاء) أما في مجال الأذى فالحق يقول على لسان ابن آدم لأخيه :

﴿ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِيَدَيْ إِلَيْكَ لِأَتُفِّكَ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة المائدة)

والأيدى لاتطلق إلا إذا أردنا حركة نزوعية تترجم معنى في النفس سبق أن مر على العقل من قبل ، فمد الأيدى يقتضى التثبيت بالفكر ، وهكذا نعرف أن القوم قد بسطوا أيديهم إلى رسول الله والمؤمنين .

وعندما ننظر في التاريخ المحمدي مع أعدائه ، نجد الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ۝٤٥﴾

(سورة الأنفال)

أي أنهم قعدوا للتثبيت . ونحن لا نعرف ذلك التثبيت إلا إذا امتدت الأيدى للعمل ، فقد مكروا وبيتوا للشر وأرادوا أن يثبتوا رسول الله أي أرادوا تحديد إقامته بحبسه أو تقييده أو إخاخه بالجراح حتى يوهنوه ويعجزوه فلا يستطيع النهوض والقيام أو يقتلوه أو يخرجوه من بلده . بإثباته ومنعه فلا يبرح ، أو يخرجوه من المكان كله أو يقتلوه ، فهاذا كان الموقف ؟

لقد هموا أن يسطوا إليه أيديهم . وبسط اليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

يؤذى المؤمنين كلهم . لأنه لا يستقيم أمر المؤمنين إلا برسول الله ، فلو بسط الكفار أيديهم إلى النبی صل الله عليه وسلم ، لكان معنى ذلك بسط أيديهم على الكل . ويأتى التاريخ المحدث بأمور يبسط فيها الكافرون أيديهم بالأذى إلى رسول الله وإلى المؤمنين ويكف الله أيديهم ويحرمهم أى يجازيهم على ذلك بالعقاب .

والمكر - كما نعلم - هو الشجر الملتف بعضه على بعضه الآخر حيث لا نعرف أى ورقة تنمو من أى جذع أو فرع . والمكر فى المعانى هو التبيت فى خفاء . وهو دليل ضعف لا دليل قوة . فالأقوياء يواجهون ولا يبيتون ، ولذلك يقال : إن الذى يكيد لغيره إنما هو الضعيف ؛ لأن الإنسان الواضح الصريح القادر على المواجهة هو القوى . ونجد البعض يجعل ضعف النساء دافعا لمن على قوة المكر استنادا لقول الحق :

﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾

(من الآية ٧٦ سورة النساء)

والى قول الحق :

﴿ إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة يوسف)

فلا يكيد إلا الضعيف . ومن لا يقدر على المواجهة فهو بيت ، ولو كان قادراً على المواجهة لما احتاج إلى ذلك . وقد يكر البشر ويبتون بخفاء عن غيرهم . لكنهم لا يقفرون على التبيت بخفاء عن الله ، لأنه عليهم بخفايا الصدور . وأمر الحق فى التبيت أقوى من أمر الخلق ؛ لذلك نجد قوله سبحانه :

﴿ وَبِمَكْرِهِمْ وَبِمَكْرَافِهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴾

(من الآية ٣٠ سورة الأنفال)

ولنلاحظ أن تبييت الله خير . وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعلم أعلما الإسلام أنه بعد هذا التبييت لن تنالوا من رسول ، لن ننالوا منه بكل وسائلكم سواء أكانت تعذيباً لقومه أم تبييتاً له . وعلى الرغم من أنهم بيتوا كثيراً إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته في مكة إلى المدينة وهم نائمون :

﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ لَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ ﴾

(من الآية ٩ سورة يس)

ونجد العجب في كف أيدي الكافرين عن رسول الله . فكل أجناس الوجود قد اشتركت في عملية كف أيدي الكافرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أكانت تلك الأجناس جماداً أم نباتاً أم حيواناً أم إنساناً ، فتر رسول الله الزاب وهو جماد فأغشى به الكافرين ، وصار الزاب من جنود الله .

وما هي ذى أسماء بنت أبي بكر تحمل الطعام لهم في الغار وهي ترحى الغنم ، والأغنام تجرد الحشائش فترعها وتزيل الأثر الذي أحدثه ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

لقد اشترك النبات في كف أيدي الكافرين عن رسول الله ، وكذلك الأغنام وهي من الحيوان ، وكذلك فرس سراقه التي ساحت وغاصت قوائمها في الأرض ، ثم الحمامة التي بنت عشها على الغار ، وكذلك العنكبوت الذي بنى بيته على الغار ، ورضخت كل جنود الله لأمر الله فشاركت في عملية كف أيدي الكافرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والأعجب من ذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد كف أيدي الكافرين بالكافرين ، فالرسول الذي جاء ليهدى الخلق ويسير بهم إلى النور من الظلمات ، نجد الذي يهديه في طريقه إلى المدينة هو أحد الكفار . وهكذا نرى أن هداية المعاني تستخدم هداية المادية ، والرسول هو الحامل لهداية المعاني يستخدم هداية المادية بمثابة في ذلك الكافر . ونعرف أن من جنود الإسلام في دار الهجرة كان اليهود - يرغم أنوفهم - ألم يقولوا للأوس والخزرج : سيأمن من بينكم نبي تتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم ؟ فلما سمع الأوس والخزرج أن نبياً ظهر في مكة ، قالوا : هذا هو النبي الذي توعدتنا به

اليهود ، فلا يسفكنكم إليه ، فسبقوا إليه وأسلموا وباعوه ، فقد ورد أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل بيعته ، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجعلوا ما كانوا يقولون فيه . فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة : يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك ونخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته ، فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم^(١) .

ثم كانت المدينة داراً للهجرة .

هكذا نرى أن الباطل يخلف الحق ، والكفر يخلف الإيمان ، فها هو ذا عبدالله بن أريقط - وكان كافراً - يضع نفسه كدليل للرسول وصاحبه أثناء الهجرة ولا ينظر إلى الجبل الذي رصده قريش لمن يأتيها بمحمد . هكذا نجد أن كذب الأيدي كانت له صور كثيرة .

وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشياء ومواقف رآها الصحابة ، ونشأت له خوارق من الحق سبحانه وتعالى تزيد صدقه ، وشاهد تلك الخوارق بعض الصحابة ولا نقول عنها معجزات ، لأن معجزة الإسلام إلى قيام الساعة هي القرآن . ولكن رسول الله لم تقل حياته من بعض المعجزات الكونية مثل التي حدثت لغيره من الرسل . وأرادها الحق لا للمسلمين عموماً ولكن شاهدها بعضهم كما شاهدها بعض الكفار ، لأن رسول الله كان في حاجة إلى أن يؤكد له الله أنه رسول الله . فها هو ذا سيدنا جابر بن عبدالله يقول :

« كان بالمدينة يهودي وكان يسكن في نمرى إلى الجذاذ ، وكان يجاهر الأرض التي بطريق رومة فجعلت^(٢) فخلاً^(٣) أما فجاعت اليهودي عند الجذاذ^(٤) ولم أجذ منها شيئاً ، فجعلت استظره^(٥) إلى قابل فيأبى فأنعبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم

(١) تفسير ابن كثير عن محمد بن إسحاق مروياً عن ابن عباس .

(٢) فجعلت : أي تفتتحت الأرض عن الآثار ، وفي رواية فجعلت أي خلقت ما كان معهوداً منها من الخير

(٣) فخلاً : أي تلتهم السلف ما

(٤) الجذاذ : (بكسر الجيم وفتحها واللام المهملة ويحذف الهمزة) زمن قطع تمر النخل .

(٥) استظره : لطلب منه أن يهلي .

فقال لأصحابه : امشوا نستنظر لجابر من اليهودي ، فجامعوني في نخل فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يكلم اليهودي فيقول : أبا القاسم لا أنظره ، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قلم فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى ، فقامت فجئت بقليل رطب فوضعت بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكل ثم قال : أين عريشتك يا جابر ، فأخبرته فقال : أفرش لي فيه ففرشته ، فدخل فرقد ثم استيقظ فجثته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه ، فقام في الرطب في النخل الثانية ثم قال : يا جابر ، جذا واقص ، فوقف في الجذاذ فجذذت منها ما قضيته وفضل منه فخرجت حتى جث النبي - صلى الله عليه وسلم - فيشرته فقال : أشهد أني رسول الله ^(١) .

مثال آخر : كان الماء قليلاً عند قوم من الصحابة فيمض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الماء ويشرب كل الناس . وهل يجوز أحد من الذين رأوا تلك المعجزة أن يجادل فيها ؟ طبعاً لا ، لكن هل هذه المعجزة لنا ؟ إن وثقنا فبمن أخبر قلن نستكثر على الله أن يكثر الماء لرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - ولكن نحن نعلم أن الله قد تكفل بحفظ القرآن ليكون هو المعجزة الباقية فقال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » وقال : « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » .

وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع قليلاً من الزاد ودعا ما شاء الله أن يدعو وأطعم به جيشاً . والذي عاش بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له أن يصدق تلك المعجزات أو لا يصدقها ، ولكن على المؤمن الذي علم مقام ومكانة الرسول عند ربه ، أن يصدق تلك الحقائق متى ثبت ذلك بطريق يقيني قطعي . ولذلك لا ضرورة لإقامة الجدل مع هؤلاء الذين ينكرون المعجزات الكونية . ونقول لهم : ليس أحدكم مسئولاً بهذه المعجزات ، أنت مسئول بمعجزة القرآن فقط . والخوارق التي وقعت إما أن تكون بفرض تثبيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له قوله الحق :

﴿ لَنُثَبِّتَنَّ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾

(من الآية ٣٢ سورة الفرقان)

(١) رواه البخاري ومسلم (متفق عليه) .

ولما أن تكون لتثبت أصحاب رسول الله ﷺ فقد كانت الأحوال تمر عليهم وتزلزلهم :

﴿مَتَا لِكَ آتِيْلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلَالًا شَدِيدًا ۝﴾

(سورة الأحزاب)

وكان لا بد أن ترسل السماء لهم آيات لتثبت أقدامهم في الإيمان .

والخلاصة أن كل الحواري الكونية التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بها عامة المسلمين ، ولكن المقصود بها من وقعت له أو وقعت أمامه ، ونقض بذلك أى نزاع حول تلك الحواري ؛ لأن المعجزة الملزمة للجميع هي كتاب الله سبحانه وتعالى .

وقد همّ بالأذى كثير من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم . ألم ترده امرأة من اليهود أن تسمه وكف الله يديها ؟ وحكاية بنى النضير الذين أرادوا أن يلقوا عليه الحجر ، فقام قبل أن يلقى مندوب بنى النضير الحجر عليه صلى الله عليه وسلم .

وها هو ذا صفوان بن أمية له ثأر عند رسول الله من غزوة بدر يستأجر حمير ابن وهب الجمحي ويقول له : اذهب إلى المدينة واقتل محمداً واهل دينك ، أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالي وأواسيهم ما بقوا .

ويذهب حمير إلى المدينة ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « ما جاء بك يا عمير ؟ قال : جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إليه . وكان له ابن أمير لدى المسلمين . قال : فها بال السيف في عنقك ؟ فقال : فبحها الله من سيف واهل أغنت عنا شيئاً ؟ قال : أصدقنى ما الذى جئت له ؟ قال : ما جئت إلا لذلك . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بل فعلت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من فريش ثم قلت لولا دين عليّ وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمداً فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلنى له ، والله حائل بينك وبينى فقال حمير . أشهد أنك رسول الله . قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت نأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي .

وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان ، فوالله إني لأعلم ما آتاك به إلا الله ، فالحمد لله الذي هداني للإسلام^(١) .

ومثال آخر : ما رواه سيدنا جابر - رضي الله عنه - في غزوة ذات الرقاع . « قال : جاء رجل يقال له غوث بن الحارث فقام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال : من يمنعك مني ؟ قال : الله . فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال : (ومن يمنعك مني) ؟ فقال : كن خير آخذ . قال : تشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : لا ، ولكن أحاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك . فخلى سبيله فان أصحابه وقال : جئتكم من عند خير الناس^(٢) . »

وعندما سمع الرجل لأول مرة أن الله هو الذي يمنع الرسول من وقع السيف من يده ، ذلك أن ذرات الكفر في الرجل تزلزلت وعاد إلى إيمان الفطرة ، وعندما أمسك النبي بالسيف وسأل الرجل : من يمنعك مني ؟ لم يقل الرجل : « هبل » أو « اللات » أو « العزى » ، فالرجل يعلم أن مسألة الأصنام كذب في كذب ، ولو كان مؤمناً بأخته لقال أحد أسمائها . وعندما تزلزلت ذرات الكفر في كيانه عاد إلى الفطرة الأولى التي لا تكذب أبداً . وإن كذب الإنسان على الناس جميعاً لا يكذب على نفسه . وكلمة « الله » هي التي زلزلت كفر الرجل وأعادته إلى الحق .

وفي معركة بدر نجد أن سيدنا أبا بكر الصديق كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ابنه عبد الرحمن كان مع الكفار ، وبعد أن أسلم ابنه بفترة جلس الولد مع أبيه يتسمران ، فقال الابن : لقد رأيتك يوم أحد فصدفت^(٣) عنك فقال أبو بكر : لكني لو رأيتك ما صدفت عنك^(٤) . فقد رأى ابن أبي بكر والده ولم يقتله ، ولا شك أن مقارنة نفسية باطنية فكرية قد حدثت بين معزة أبيه وبين مكانة هبل أو تلك الحجارة ، وعرف ابن أبي بكر أن والده أفضل بكثير من تلك الأحجار . ولكن

(١) السيرة النبوية لابن هشام عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير .

(٢) البيهقي عن جابر وفي البداية (٨٤/٤) .

(٣) صدفت عنك : انخرضت عنك .

(٤) انخرجه ابن أبي شبة عن أيوب وانخرج الحاكم عن أيوب نحوه .

أبا بكر حينها يقول : ولو كنت رأيتك لقتلتك ، فللمقارنة النفسية هنا تكون بين الإيمان بالله وبين الابن ، ومن المؤكد أن الإيمان يغلب في نفس أبي بكر . وكل من أبي بكر وابنه كان منطقيا مع نفسه .

ومثال آخر : « عن جابر بن عبد الله أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - قيل نجد فلما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم - قتل معه فأدركتهم القائلة - شدة الحر في وسط النهار - في وادٍ كثير العشاء - شجر عظيم له شوك - فترى رسول الله ، وتفرق الناس في العشاء يستظلون بالشجر ونزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت شجرة فعلق بها سيفه ، قال جابر : فقمنا نومة فإذا رسول الله يدعونا فاجتأه فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن هذا اختلط سقي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتاً فقال لي : من يمنعك مني ؟ فقلت له : الله . فلما هوذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » (١) .

ولماذا حدث ذلك ؟ لأن الفطرة المستقيمة بدون تدخل من أحد تتضح بالإيمان . وهانحن أولاء نرى الصحابة في العهد الأول حينما اضطهدوا في مكة وهاجروا هجرتهم الأولى إلى الحبشة ؛ هل ذهبوا إليها خبط عشواء ؟ أو ذهبوا بتخطيط نبوي كريم ؟ لقد درس النبي أولاً الأرض التي تصلح لاستقبالهم ويقبلهم فيها أهلها كمهاجرين . ودرس النبي أوضاع الجزيرة العربية ووجد أن قريشا تتمكن من كل قبيلة في الجزيرة العربية عندما يأتي موسم الحج ، لذلك لن توجد القبيلة التي تقوى المهاجرين فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عند أحد وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه » (٢) .

(١) رواه البخاري في التاريخ وعند ابن إسحاق بعد قوله : (الله) فخرج جميل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : من يمنعك مني . قال : لا أحد . وعند الرازي أنه أسلم ورجع إلى قومه فاعتلى به لحق كثير .

(٢) السيرة النبوية لابن هشام عن ابن إسحاق .

وبالفعل ذهب المسلمون إلى الخبيشة مهاجرين . وحاولت قريش أن تسترد المسلمين من أرض النجاشي . وأرسلت قريش بعثة لاستردادهم ورفض النجاشي . وسمع النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه النبي الذي بشر به الإنجيل . ولاشك أن النجاشي قد أسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي عندما مات . وكان إسلام النجاشي مكافأة له من الله ؛ لأنه حمى المؤمنين بالله وبرسوله عنده . وما أعظم المكافأة التي نالها النجاشي أن يموت على الإسلام وأن يصلى عليه سيدنا رسول الله صلاة الغائب .

إن كل هذا من كف أيدي الكافرين عن المؤمنين وعن رسول الله ، ومن أجل أن يثبت الحق للجميع أن المؤمنين على حق وأن الله لن يخذلهم ، فلا يخطر ببال المؤمنين أن عدوهم أقوى منهم ، فالله أقوى من خلقه . « فكف أيديهم عنكم » وكف أيدي الكافرين عن المؤمنين لأنه - سبحانه - يعد المؤمنين ليكونوا حلة منهجه إلى الخلق . ولذلك يجب أن يداوم المؤمنون على تكاليف الإيمان وتقوى الله ليكف الله أيدي الكافرين عنهم ، فلا يتغلب كافر على مؤمن في لحظة من اللحظات إلا إذا كان المؤمن قد تحلى عن شيء في منهج الله ، لأن الحق لا يقول قضية قرآنية ثم يترك القضايا الكونية التي تحدث في الحياة لتتسخ هذه القضية القرآنية . لقد قال :

﴿ وَإِنْ جُنَدْنَاهُمْ نَغْلِبُهُمْ ﴾

(سورة الصافات)

إذن فعندما ترى جنداً من المسلمين قد انهزموا فلتعلم أنهم قد تغلبوا عن منهج الله فتحلى الله عنهم ، يدلل أن بعضاً من المسلمين ساعة لم يتفعلوا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبهم الكفار ، فالله لا يغير سنته من أجل أناس نسبوا إليه ولم يتفعلوا تعاليم منهجه . والحق يقول :

﴿ إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ بِنَصْرِكُمْ وَثَبَّتْ أقدامُكُمْ ﴾

(من الآية ٧ سورة محمد)

ويقول سبحانه :

﴿ نَادِ كُرُونِ أَذْكُرْكُمْ ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة البقرة)

إنك إن انتسبت إلى الإسلام فوجب أن تنتسب إلى الإسلام بحق ، وإن رأيت المؤمنين قد دخلوا معركة وانهمزوا فلتبحث مصادر تخليهم عن منهج الحق ، فسبحانه يقول :

﴿ وَكَانَ مِنْ نَبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رِيبُونَ كَثِيرٌ فَا وَهَوُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْعَاصِرِينَ ﴾ (١) وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا أَخْذِرْنَا لِقَائِ الْفَرِيقَيْنِ فَمَا نَزَلْنَا لَهُمْ مِنْ قِبَلِ السَّمَاءِ فَا فِئْتَانٌ يَحْتَضِمَانِ فَفَتَحْنَا أَبْصَارَهُمَا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

(سورة آل عمران)

لقد أصاب المقاتلين مع النبي شيء ، فلم يضعفوا ولكنهم صبروا وطلبوا من الحق أن يغفر لهم ذنوبهم ، لقد عرفوا مصادر ضعفهم واستعانوا بالله على هذا الضعف ، فماذا فعل الله لهم ؟ . نصرهم سبحانه بأن أنامهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين . وكل ذلك السلوك الإيماني الذي يقى من الهزيمة وكيد العدو ، هو من تقوى الله ، حتى يظل المؤمنون في معية الله . وعندما يكون المسلم في معية الله لا يجرؤ خلق من خلق الله أن ينال منه . وننظر إلى الهجرة كمنال لذلك ، لنجد أن سيدنا أبا بكر كان حريصاً على حماية النبي صلى الله عليه وسلم . فعن أنس بن مالك قال : « لما كان ليلة الغار ، قال أبو بكر : يا رسول الله دعني فلأدخل قبلك فإن كانت حية أو شيء كانت لي قبلك . قال : ادخل ، فدخل أبو بكر فجعل يلتصق بيديه فكلمني رأي جحراً جاء بثوبه فشقه ثم ألغمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع ، قال : فبقي جحر فوضع عفيه عليه ثم أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم : « فابن ثوبك يا أبا بكر ؟ » فأخبره بالذي صنع فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال : « اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة » فأوحى الله تعالى إليه : « إن الله قد استجاب لك » (١) .

ويرى أبو بكر الكفار وهم يحرون أمام الغار فيقول لرسول الله : « لو أن أحدهم

نظر تحت قدميه لأبصرنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما ظنك يا أبا بكر بالثنين الله ثالثهما »^(١) .

وفي ذلك رد كامل ؛ لأن الاثنين في معية الله ، وما دام المؤمن في معية من لا تتركه الأبصار فلن تتركه الأبصار ، كيف ؟ نحن لا نعرف كل أسرار الله ولكنه القادر الأعلى .

وفي حياة البشر نجد الطفل الصغير قد يخرج بمفرده فيصيبه غيره من الأطفال بالضرر ؛ ولكن إذا خرج الطفل مع عائلته ، مع أبيه مثلاً أو مع أخيه الأكبر ، فالأطفال لا يقتربون منه ؛ فما بالنا ونحن جميعاً عمال الله ؛ وماذا يحدث عندما تشبث بمعية الله ؟ إذن فتصوى الله هي التي تجعل المؤمن في معية ربه طوال الرقت . ومن يرد المؤمن بسوء فإن جنود الله تحمى المؤمن . ويذبل الحق الآية : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . وإياكم أن تقولوا: إنا بلا غند أو غدة . إنك مستول أن تعد ما تقدر عليه وتستطيعه وأترك الباقي لله :

﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ آتِظِلْ ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

ويقول التاريخ الإيمان لنا إنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . وقد يقول قائل : هذه المسألة مادية تحتاج إلى عدد وحشد . ونرد : إن الحق قد طالب بأن نعد ما نستطيعه لا فوق ما نستطيعه . وهو سبحانه عنده من الجند اللطيف الخفي الدقيق الذي لا يرى :

﴿ سَأَتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾

(من الآية ١٢ سورة الأنفال)

وما دام الله قد ألقى الرعب في قلوب الأعداء فالمسألة تنتهي ولا تفلح عدد أو حشد . ويكون التوكل على الله بعد أن يعد الإنسان ما يستطيعه وهو الاستكمال الفعّال للنصر ، ولنعلم أن التوكل غير التواكل . إن التوكل على الله يقتضي أن يعلم الإنسان أن لكل جارحة في الإنسان مهمة إيمانية ، أن تطبق ما شرع الله ؛ فالأذن تسمع ، فإن سمعت أمراً من الحق فأنت تنفذه ، وإن سمعت الذين يلحدون في

آيات الله فأنت تعرض عنهم . واللسان يتكلم ، لذلك لا تنقل به إلا الكلمة الطيبة ، فلكل جارحة عمل ، وعمل جارحة القلب هو اليقين والتوكل ، ولتذكر أن السعي للقدم ، والعمل لليد والتوكل للقلب ، فلا تنقل عمل القلب إلى القدم أو اليد ، لأن التوكل الحقيقي أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب ، وكم من عامل بلا توكل فتكون نتيجة عمله إحباطاً .

إننا نجد الزارع الذي لا يتوكل على الله ينمو زرعه بشكل جيد ومتميز ثم تهب عليه عاصفة أو يتغير الجو فيصيبه الهلاك وتكون النتيجة الإحباط . واحذر إهمال الأسباب ، أو أن تفتك الأسباب ، لأنك إن أهملت الأسباب فأنت خير متوكل بل متواكل . تنقل عمل القلب إلى الجوارح . وإذا قال لك واحد : أنا لا أصنع بل أتوكل على الله ، قل له : هيا نركب كيف يكون التوكل . وأحضرنى طبق طعام يحبه . وعندما يمد يده إلى الطعام ، قل له : اترك الطعام يفتقر من الطبق إلى فمك .

ويجعل الحق سبحانه وتعالى من قصص الرسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبييناً للإيمان ونزيرة للأسوة وإثراء لها ، حتى لا يضيق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يفعله اليهود أو المشركون ، فإن كان قد حدث معك - يا محمد - شيء من هذا الإنكار والإيلام ، فقد حدث الكثير من تلك الأحداث مع الرسل من قبلك ، فيقول سبحانه :

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ